

→ continua da p. 12

*****

Mi soffermo ora su un secondo aspetto che può prestarsi a fraintendimenti. Mi riferisco alla natura sia personale che sociale del diritto alla proprietà privata e alla famosa distinzione fatta da Leone XIII e sempre confermata dai pontefici, tra possesso ed uso dei beni⁴. Anche in questo caso possiamo trovare strumentalizzazioni inadeguate. Va considerato che questi due aspetti, personale e sociale, sono presenti fin da subito ed essenzialmente nel diritto di proprietà. La dimensione sociale non si aggiunge “dopo” la titolarità e l’esercizio del diritto, come se questo fosse non-sociale e richiedesse qualche intervento successivo per assumere questa dimensione. Quando la persona, lavoratore dipendente o imprenditore, sviluppa la sua proprietà per il bene della sua persona e della famiglia, crea anche un valore sociale. Ovviamente, ciò non avviene in modo automatico, ma per il fatto che le qualità morali del lavoratore e dell’imprenditore devono già essere all’opera fin da subito nella sua attività di sviluppo della proprietà, e non aggiungersi dopo. Pensare il contrario comporterebbe di separare economia ed etica. Proprio per evitare di pensarla in termini automatici, per cui ogni modo di lavorare e ogni modo di fare impresa sarebbe valido di per sé, la Chiesa invita a distinguere – ma mai a separare – il diritto e l’uso. Bisogna però fare attenzione. L’uso non può avere effetti retroattivi sul diritto. Un cattivo uso della proprietà non giustifica la negazione di quel diritto⁵. L’uso sociale, inoltre, come dimensione etica del diritto, riguarda fin da subito quel diritto, non lo giustifica sul piano giuridico, ma lo legittima sul piano morale. Non è ammissibile, per la Dottrina sociale della Chiesa, separare diritto ed uso, facendo intervenire l’uso dopo e indipendentemente dal diritto. Questa impostazione si presterebbe a molte deviazioni nelle politiche della

proprietà privata. La principale è che vanga attribuita allo Stato o, in generale, al potere politico, l’attitudine a garantire dall’alto il buon uso della proprietà privata, che invece spetta prima di tutto al lavoratore o all’imprenditore. Essi, infatti, hanno il dovere di mantenere i propri figli e quindi hanno non solo il diritto alla proprietà ma anche alla prima parola sul suo uso. Le imposte patrimoniali, motivate per correggere politicamente il cattivo uso della proprietà privata o per garantirne la dimensione sociale, oppure le confische senza indennizzo, sono pratiche contrarie alla Dottrina sociale della Chiesa perché non rispettano il principio della proprietà privata e perché attribuiscono allo Stato un potere che non ha, ossia di imporre un uso sociale da esso stesso arbitrariamente stabilito⁶.

*****

Come ultimo momento di questo mio intervento desidero spendere qualche parola sulla diffusione partecipativa della proprietà privata⁷ e sul suo contrario, ossia la concentrazione della proprietà in poche mani⁸. Il Magistero sociale ha trattato ambedue questi aspetti. Circa il primo, ha sempre affermato che la proprietà va diffusa perché essa è collegata con la famiglia, la libertà e le radici di senso. Questo è il modo migliore per realizzare la destinazione universale dei beni: favorire la partecipazione alla proprietà tramite il lavoro. Circa il secondo, ha sempre messo in guardia dalle tendenze insite nell’economia stessa verso i monopoli e gli oligopoli che mettono le sorti di molti nelle mani di pochi. Le encicliche sociali non fingono di non vedere che esistono alcune esigenze di mercato per ingrandire e fondere tra loro le imprese, onde conseguire una maggiore presenza nel mercato. Dicono, però, che questo fenomeno non va lasciato a se stesso, ma deve essere temperato e governato dalla valorizzazione della piccola proprietà, della piccola

impresa, soprattutto dell’impresa familiare, nella quale capitale e lavoro collaborano naturalmente tra loro. Non dimentichiamo che il principio primo enunciato da Leone XIII nella *Rerum novarum* era proprio questo, ossia che capitale e lavoro non si scontrassero nel conflitto sociale⁹ ma collaborassero tra loro.

Nella nostra epoca la concentrazione del potere economico, finanziario e quindi tecnologico è molto aumentata, con fondate preoccupazioni di tutti. Il campo più evidente è quello del digitale, ove pochi centri di potere si contendono un mercato planetario. Un altro campo evidente è quello della distribuzione e della logistica legate al commercio *on-line*. Un altro settore su cui vorrei attirare la vostra attenzione è quello delle grandi Fondazioni a spettro globale che, con il paravento di fare filantropia, guidano le politiche mondiali data la loro stretta connessione con i governi degli Stati più potenti¹⁰. Non posso trascurare la concentrazione di quel potere particolare che si chiama “conoscenza” e che oggi riguarda i centri mondiali impegnati nell’intelligenza artificiale, nella robotica e nel transumanesimo. Qualcuno parla di un *Deep State*¹¹ globale, ossia di centri di potere transnazionali non istituzionali, e quindi invisibili, che però condizionano i livelli istituzionali determinandone le politiche. A queste concentrazioni contribuiscono le nuove tecnologie che ormai fanno a meno dello spazio, al quale invece è legata la piccola proprietà. Quando si pensa alla piccola proprietà si pensa al podere e alla casa, realtà in abbandono oggi data la spinta allo *sharing* globalista.

Simili concentrazioni di ricchezza e di potere contengono molti pericoli. Si va verso l’anomizzato delle grandi concentrazioni multinazionali e la nuova corporazione dei manager internazionali, non legati a nessun contesto ma coesi tra loro nella nuova ideologia efficientista, che spesso grava sulle persone dei lavoratori e sulle loro famiglie.

La Dottrina sociale della Chiesa segnala i pericoli di queste tendenze e nello stesso tempo invitare a non perdere i legami “reali” dell’economia con la vita, evitando di cadere nella rete dell’artificio. Le attuali tendenze globaliste non annullano di senso la piccola proprietà, la piccola impresa e l’impresa familiare, come non annullano il significato di nuove forme di cooperazione imprenditoriale organiche e dal basso, anche riscoprendo alcune suggestioni proposte dal Magistero sociale fino a Pio XI e mai negate successivamente¹². Nella spersonalizzazione e nel conflitto endemico che caratterizza l’attuale vita economica, riprendere queste considerazioni diventa d’obbligo.

+ Giampaolo Crepaldi

Note:

1. Cfr. *Rerum novarum*, 4, 5; *Quadragesimo anno*, 44-52; *Gaudium et spes*, 71; *Centesimus annus*, 31; *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, 171, 176, 282.
2. Cfr. *Rerum novarum*, 5, 6, 7, 8; *Mater et magistra*, 96.
3. Cfr. *Quadragesimo anno*, 45; *Gaudium et spes*, 69; *Populorum progressio*, 22; *Laborum exercens*, 19; *Sollicitudo rei socialis*, 42; *Centesimus annus*, 31; *Compendio della Dottrina sociale della Chiesa*, 171-175.
4. Cfr. *Rerum novarum*, 19; *Quadragesimo anno*, 47; *Gaudium et spes*, 69.
5. Cfr. *Quadragesimo anno*, 47.
6. *Ibidem*.
7. *Ivi*, 72-77, 100, 102.
8. *Ivi*, 105, 109.
9. *Rerum novarum*, 15; *Quadragesimo anno*, 54-60; *Centesimus annus*, 11-15.
10. Cfr. N. Dentico, *Le trame oscure del filantropocapitalismo*, EMI, Bologna 2020.
11. Cfr. M. Lofgren, *The Deep State: The Fall of the Constitution and the Rise of a Shadow Government*, New York 2016; B. Dumont, “*Un État profonde planétaire?*”, *Catholica*, n. 153, pp. 4-14.
12. Cfr. *Quadragesimo anno*, 84-88, 94-96.

I Padri del deserto

La meditazione

A volte succede che il maligno – per grazia di Dio e forse anche per una nostra tendenza al bene ricercata e favorita da un nostro ben preciso impegno religioso che sempre deve concretizzarsi nel mettere in pratica le virtù e fuggire i vizi – non riesce a proporci nel pensiero delitti tremendi e comportamenti che vanno direttamente a inficiare in modo pernicioso ogni nostro progresso spirituale. A volte deve accontentarsi solamente di impedire il bene: non ci dannava in modo estremo, però ci disturba e ci rende molto difficile percorrere quella strada, del bene, su cui bisogna andare avanti. Isacco di Ninive dice: “Quanto poi ai pensieri buoni, questi sono i fondamenti, ma la ricompen-

sa non è secondo il movimento dei pensieri – che siano buoni o cattivi – ma secondo la correttezza della base dei fondamenti. Poiché l’anima non placa da sé i moti dei diversi pensieri. E se questi non hanno fondamento, base e profondità, allora tu nell’arco di una giornata muterai opinione circa mille volte su ciò che per te è bene e su ciò che per te è male”. Le parole di Isacco di Ninive ci fanno capire cosa succede quando prendiamo la vita spirituale con leggerezza ovvero senza discernimento e, praticamente, brancolando nel buio costruiamo sistemi, regole e strategie senza le adeguate fondamenta che, alla prima contrarietà, sacrificio, delusione crollano. Allora cerchiamo, ancora, altre comode strade che, in un’ora, muteranno circa mille volte, perché nessuna funziona.

Distogli i miei occhi dalle cose vane, fammi vivere sulla tua via. (Sal 118,37).

Quelli che vanno per sentieri tortuosi il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. Pace su Israele. (Sal 124,5)

In questi due versetti non si parla propriamente di cose cattive e di comportamenti iniqui ma di perdere tempo in cose che non servono e di strade sbagliate: due modi di procedere che non ci portano da nessuna parte. Quello che risulta più difficile da capire e accettare è il fatto che si accomunano quelli che, magari in buona fede, prendono strade sbagliate a quelli che sono malvagi. Evidentemente bisogna stare attenti e arri-

vare a quel discernimento che ci permette di sortire sempre a nostro favore, spiritualmente parlando. Per arrivare ad assumere la capacità di sapere quale è “la giusta Via” e in essa procedere capendo come procedere, dobbiamo avere, appunto come dicevamo, silenzio e preghiera, metterci in condizioni esterne e interne per poter accogliere le ispirazioni (*esichia*). Tutto questo è possibile allorché le passioni sono, almeno in parte, messe in condizione di non disturbare troppo, questi momenti in cui desideriamo metterci davanti a Dio. Per noi, nel quotidiano, a pensarci bene, le cose da fare e quelle da non fare – anche quando queste si ammantano di spiritualità – possono crearci dei problemi derivati dall’esercitare o meno quel discernimento che permette di vedere un po’ oltre il fatto strettamente contingente. Evagrio Pontico prende in considerazione un aspetto del fare e del non fare e così si esprime: “Anche i demoni non ignorano le regole dell’opportunità; per questo ci spingono a non fare le cose possibili e a compiere quelle impossibili”. Il risultato, per noi, se cadiamo in questa trappola, è quello di non riuscire a fare niente: e questo non è poco! In questo modo, per esempio, apriremo le porte alla tristezza, all’accidia e soprattutto non perseguiremo alcun progresso spirituale. Tra l’altro potremo anche dire che voler far grandi cose, però impossibili, è, *in primis*, indice di orgoglio, presunzione,

sfrontatezza e, naturalmente, di poca umiltà. Restando sull’argomento, anche per trovare aiuto e soluzione, il Padre Pistemone, in questo caso, così si esprime: “Fa’ quel che puoi purché senza agitazione”.

In questo breve pensiero (*apoftegma*) troviamo due importanti concetti concernenti ciò che in questa sede abbiamo proposto: a prima vista, potrebbero sembrare ovvi, banali e scontati ma considerandoli attentamente ci ricordano che noi possiamo fare – con la buona volontà, umiltà, dedizione e impegno – esclusivamente ciò che effettivamente possiamo fare e neanche un poco di più e che dobbiamo ancora fare il possibile senza quell’agitazione che tende a rovinare anche ciò che è, di per sé, buono. È anche una grande verità quella espressa dalle parole: “Dio non richiede da noi ciò che, per noi è impossibile”.

Un grande conoscitore dei Padri del Deserto, Irénéé Hauserr, così spiega il significato che, per i nostri Maestri, aveva il termine discernimento (*diacrisis*): discernimento del bene e del male, del divino e del diabolico, di ciò che conviene fare; pertanto, discrezione, giusta misura.

Giancarlo Gasser

Per chi fosse interessato ad approfondire il tema dei Padri del Deserto o volesse organizzare incontri e ritiri spirituali, può farlo inviando richiesta via mail: giancarlogasser@gmail.com